№5 (317) 2019 г.

Гродненские епархиальные
ВЕДОМОСТИ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ГРОДНЕНСКОЙ ЕПАРХИИ ОСНОВАНА В 1901 Г. ВОЗОБНОВЛЕНА В 1992 Г.

Владыка Артемий принял участие в заседании Синода Белорусской Православной Церкви

16 апреля 2019 года архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий принимал участие в заседании Синода Белорусской Православной Церкви.

Заседание проходило в Минском епархиальном управлении под председательством митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

Синод рассмотрел текущие вопросы жизни Белорусской Православной Церкви и принял ряд решений.

НЕОБЫЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ В ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ

К богатому букету символов, аллюзий и аллегорий Страстной Пятницы в храме свт. Луки приложили еще один цветок. На Утрене Великого Пятка, посвященной чтению 12-ти Евангелий Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа, прихожане прикоснулись к двум границам времени.

Благодаря одному из коллекционеров г.Гродно, во время богослужения Евангелие Святых Страстей Христовых читалось по Священной книге середины 17-го века.

В этот же день в галерее храма экспонировалась картина 21-го века известного художника С.Гриневича, посвященная Крестным Страданиям Христа. Полотно произвело глубокое впечатление на прихожан ощущением присутствия страдающего Господа. Эти две временные границы дали возможность молящимся в храме прочувствовать, что есть непреходящие ценности, которые независимо от века всегда остаются актуальными, вырывая человека из контекста повседневности и потрясая его до глубины души.

Галина НИКИТЕВИЧ

■ Архиерей

ПАСХАЛЬНАЕ ВІНШАВАННЕ АРХІЕПІСКАПА ГРОДЗЕНСКАГА І ВАЎКАВЫСКАГА АРЦЕМІЯ

Хрыстос уваскрэс!

Вітаю вас, узлюбленыя браты і сёстры!

Віншую ўсіх вас са Светлым Хрыстовым Уваскрасеннем – самым радасным для праваслаўных хрысціян святам! Зноў нашы сэрцы напаўняюцца пасхальным лікаваннем. Лікаваннем ад сузірання вялікага і неспасціжнага дзеяння любові Божай да чалавека!

Нават тых, хто пакінуў Госпада, Ён не пакінуў. Тых, хто ад Яго адхіліўся, абраўшы жыццё паводле сваёй волі, Ён ачысціў, прыняўшы пакуты і смерць. Тым, хто знемагаў у грахах, Ён адкрыў шлях пакаяння і духоўнага адраджэння – шлях да Вечнага жыцця. Па словах святога апостала Пятра, Гасподзь наш і Збавіцель “грахі нашы Сам узняў Целам Сваім на дрэва, каб мы, пазбавіўшыся ад грахоў, пачалі жыць праведна” (1 Пятр. 2:24).

І, як паказвае гісторыя Царквы ад яе найстаражытных часоў, “жыць праведна”, жыць дзеля праўды, заўсёды было няпроста. Таму што свет, які “ляжыць у граху”, не прымае Праўды Божай і заўсёды імкнецца знішчыць тых, хто яе абвяшчае, хто ў ёй стаіць і пра яе сведчыць. Але, парадаксальным чынам, дзеянне Праўды Божай у свеце толькі павялічвалася і ўмацоўвалася, а царствы і ўлады, якія пачыналі ганенні на хрысціян, – самі скараліся тым, перад кім паўставалі на шляху.

Прыклад гэтаму – смерць першамучаніка архідыякана Сцяфана і наступнае рассеянне хрысціян, якія не прывялі да спынення пропаведзі Слова аб Хрысце, а толькі ўмацавалі Яго вястуноў і служыцеляў.

Таксама і апосталы, самыя блізкія вучні Хрыста, практычна ўсе прынялі пакутніцкую смерць за сваё сведчанне пра Настаўніка. І, тым не менш, – сталі настаўнікамі і асветнікамі для многіх народаў, якія захоўваюць пра іх верную памяць і шчырае шанаванне.

Цэлых тры першых стагоддзя нашай эры стары свет змагаўся з хрысціянскім сведчаннем на арэнах і амфітэатрах, праліўшы незлічоную колькасць крыві мучанікаў. І гэта кроў стала тым насеннем, з якога змагла вырасці цывілізацыя новай, хрысціянскай Еўропы.

Ды і нядаўні досвед 20 стагоддзя пазначаны пакутамі навамучанікаў у страшных ганеннях, якія, па ўсім аб’ектыўным паказчыкам, павінны былі сцерці памяць аб Хрысце з нашай зямлі, паказвае, што смерць за імя Хрыста і за вернасць Яго Праўдзе – гэта не паражэнне, не пройгрыш – а шлях да Ўваскрасення. Бо і шлях Самога Хрыста да Ўваскрасення ляжаў праз Крыж – гэты страшны сімвал болю і пакутаў, парадаксальна стаўшы сімвалам Любві, якая перамагла смерць. Сімвалам Пасхі, якую мы цяпер святкуем і апяваем!

Дарагія браты і сёстры! Не будзем баяцца стаяць у гэтым свеце за Праўду Божую, маючы перад сабой усе гэтыя прыклады! Не будзем бянтэжыцца ганьбой, якую свет гэты зноў узводзіць на Крыж Хрыста! І як бы цяжка нам ні было на гэтым шляху, не будзем адчайвацца, “ведаючы, што Той, Хто ўваскрасіў Госпада Ісуса, уваскрасіць і нас праз Ісуса і паставіць перад Сабою” (2 Кар. 4:14).

Сапраўды ўваскрэс Хрыстос!

+АРЦЕМІЙ,
архіепіскап Гродзенскі і Ваўкавыскі
Пасха Хрыстова, 2019 г.
горад Гродна

НАГРАДЫ КО ДНЮ СВЯТОЙ ПАСХИ 2019

БОГОСЛУЖЕБНО-ИЕРАРХИЧЕСКИЕ НАГРАДЫ:

Право служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами по «Отче наш...»:

- Архимандрит ВАСИЛИЙ (Коржич).

Право служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами по «Иже Херувимы...»:

- Протоиерей Виталий Николаевич ЯРОМИЧ;
- Протоиерей Николай Григорьевич ГЛЯД;
- Протоиерей Александр Семенович БОЛОННИКОВ.

Право ношения наперсного креста с украшениями:

- Протоиерей Владимир Павлович САВЕРЧЕНКО;
- Протоиерей Сергий Федорович ШЕЛЕСТ;
- Протоиерей Анатолий Никитич КАЗАКЕВИЧ.

Право ношения палицы:

- Протоиерей Андрей Олегович БОРОДУЛИН;
- Протоиерей Вадим Федорович ШЕЛЕСТ;
- Протоиерей Александр Павлович ВЕЧОРКО;
- Протоиерей Виктор Викторович ЛИТВИНОВ;
- Протоиерей Сергий Сергеевич ДАВЫДИК;
- Протоиерей Дмитрий Иванович БЕЛОЦКИЙ;
- Протоиерей Иоанн Михайлович ВЕЛИСЕЙЧИК;
- Иерей Иоанн Александрович ГРИШКЕВИЧ.

Право ношения наперсного креста золотого цвета:

- Иерей Владимир Георгиевич ШВЕДОВ.

Право ношения камилавки:

- Иерей Виктор Викторович ШНАЙДАР;
- Иерей Игорь Станиславович КИСЕЛЕВ.

Право ношения набедренника:

- Иерей Александр Алексеевич РУДИНСКИЙ;
- Иерей Виталий Анатольевич ЛАТЫШЕВ.

ОБЩЕЦЕРКОВНЫЕ НАГРАДЫ:

Медаль Коложского Креста II степени:

- САВЕРЧЕНКО Злата Викторовна – регент храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Мосты.

Медаль Коложского Креста III степени:

- Иерей Игорь Иванович ПОЛЕЩУК – настоятель прихода храма свт. Николая Чудотворца д. Лаша Гродненского района;
- БЕЗЗУБИК Валентина Васильевна – казначей прихода храма св. прп. Марфы г. Гродно;
- КАЧУК Лилия Николаевна – казначей прихода храма Святой Живоначальной Троицы г.п. Зельва.

Тэматычная выстава, прысвечаная жыццю і працы Мітрапаліта Іосіфа (Сямашкі)

"Жыццё і праца Высокапраасвяшчэннейшага Іосіфа (Сямашкі) Мітрапаліта Віленскага і Літоўскага" - пад такой назвай у гонар святкавання 220-годдзя нараджэння Мітрапаліта ў храме прыхода святых раўнаапостальных Мефодзія і Кірыла настаўнікаў Славенскіх г. Ваўкавыска для прыхажан і вучняў нядзельнай школы была арганізавана тэматычная выстава, прысвечаная чалавеку, які ўсё сваё жыццё ахвяраваў служэнню Праваслаўнай Царкве.

Нарадзіўся Мітрапаліт Віленскі Іосіф у беларуска-украінскай шляхетнай сям'і ў дзень Раства Хрыстова ў 1798 годзе ў вёсцы Паўлаўка. Па традыцыі іх роду многія сямейнікі былі уніяцкімі святарамі.

Паколькі ў роднай вёсцы уніяцкага храма не было, то першыя гады жыцця Іосіф Сямашка наведваў праваслаўную царкву. Ён вельмі палюбіў праваслаўныя службы. Але ў дзесяцігадовым узросце бацькі забарнілі яму хадзіцьуправаслаўныхрам, а сталі вазіць у бліжэйшы касцёл у суседняй вёсцы. Каталіцкая служба падалася юнаку тэатралізаваным прадстаўленнем.

Новы перыяд у жыцці Мітрапаліта Літоўскага Іосіфа (Сямашкі) быў звязаны са шчырым служэннем грэка-каталіцкай царкве. Сваё першае назначэнне праасвяшчэнны Іосіф атрымаў у Луцкую епархію ў якасці кафедральнага прапаведніка і прафесара багаслоўя Луцкай семінарыі. Жадаючы прысвяціць сябе служэнню Царкве і свайму народу, ён адказаўся ад сямейнага жыцця, прыняў сан бязжоннага іпадыякана, а ў хуткім часе і дыякана.

22 красавіка 1828 года была зацверджана грэка-уніяцкая калегія пад кіраўніцтвам Мітрапаліта Іасафата Булгака. У дапамогу мітрапаліту быў прызначаны Іосіф Сямашка. У аснову уніяцкай адукацыі была пакладзена праваслаўная сістэма адукацыі. Для іх стваралася асобная семінарыя ў Жыровічах, а ў Полацку прадугледжвалася адкрыць Акадэмію.

У 1829 годзе Іосіф (Сямашка) прыняў манашаскі пострыг, а 2 красавіка 1833 года быў вызначаны епіскапам Літоўскай грэка-уніяцкай епархіі.

У тыдзень Урачыстасці Праваслаўя 12 лютага 1839 г. у полацкім храме св. Сафіі адбылося саборнае служэнне вышэйшага уніяцкага духавенства на чале з епіскапам Іосіфам (Сямашка), Васілём (Лужынскім) і Антоніем (Зубко). На службе не ўпаміналася імя папы рымскага, а замест яго паміналіся праваслаўныя патрыярхі. Сумесная літургія і малебен удзячнасці завяршылі падрыхтоўку яднання уніятаў з Праваслаўнай Царквой. А 8 верасня 1845 года здзейснілася ўрачыстае адкрыццё Літоўскай семінарыі ў Свята-Троіцкім манастыры.

Жыццё Высокапраасвяшчэннейшага Іосіфа (Сямашкі), Мітрапаліта Віленскага і Літоўскага служыць нам яскравым прыкладам шчырага і адданага служэння Богу і Праваслаўнай Царкве.

Настаўніца нядзельнай школы
Ірына ПЛЮТА

В Гродно состоялась лекция для духовенства епархии о значении Полоцкого собора 1839 года

16 апреля 2019 года в актовом зале Покровского собора состоялась лекция для духовенства Гродненской епархии о значении Полоцкого собора 1839 года в конфессиональной истории Беларуси. В качестве лектора был приглашен историк иерей Алексей Хотеев.

Полоцкий Собор - собрание духовенства униатских епархий, располагавшихся в границах современных Беларуси, Литвы и Украины. Он состоялся в Полоцком Софийском соборе 12 февраля / 25 февраля 1839 г. в Неделю Торжества Православия.

Его итогом стало подписание Соборного Акта, объявлявшего о возвращении униатов в православное вероисповедание, что фактически прекращало действие Брестской церковной унии 1596 г.

О значении этого события в конфессиональной истории Беларуси сегодня говорили во время встречи священника Алексея Хотеева с духовенством Гродненской епархии.

Диакон Дмитрий ПАВЛЮКЕВИЧ

Паседжанне метадычнага аб'яднання настаўнікаў нядзельных школ Гродзенскай епархіі

6 красавіка 2019 года на базе дамавой царквы Свяціцеля Мікалая Цудатворца на Архірэйскім падвор'е г. Гродна прайшло паседжанне метадычнага аб'яднання настаўнікаў нядзельных школ Гродзенскай епархіі. «Мы сеем насенне» - пад такім дэвізам педагогі вывучалі новыя формы, метады і прыёмы праверкі ведаў у выпускных класах.

На пачатку паседжання ўсіх прысутных прывітаў настаяцель Мікольскага храма іерэй Мікалай Гайдук, напярэдадні свята Звеставання, кажучы аб сучасным падыходзе да нядзельнай школы і асноўных педагагічных задач, адзначыў значнасць дванадзясятага свята для праваслаўных хрысціян.

«Мы натхняем нашых дзяцей любіць Бога і вучым іх, як шукаць волю Божую ў сабе», - казала ў сваім выступе перад удзельнікамі аб'яднання завуч нядзельнай школы Таццяна Іванаўна Сердзюкова, падкрэсліваючы, што, калі дзеці навучаны любіць Бога, усё іншае прыкладзецца ім. (Мц. 06:33). Протаіерэй Міхаіл Велісейчык вызначыў праблемнае поле, паказваючы на важнасць прымянення новых формаў, метадаў і прыёмаў праверкі ведаў у выпускнікоў нядзельнай школы.

Удзельнікам метадычнага аб'яднання быў паказаны ўрок у выпускным класе на тэму: «Двунадзясятае свята» (настаўнік - Ксенія Уладзіміраўна Собаль). У нядзельнай школе «Анёлкі» Мікольскага храма ўжо традыцыйна выпускнікам прапануюць на экзамене абараніць свае праекты па тэме «Двунадзясятае свята».

Праект ствараецца ў электронным выглядзе і дапаўняецца аўтарскім малюнкам, выкананым ад рукі, у розных мастацкіх тэхніках. На ўроку былі прадэманстраваны разнастайныя формы праверкі ведаў вучняў, пры гэтым былі задзейнічаныя сучасныя тэхнічныя сродкі навучання. Пасля ўроку прысутным было прапанавана паўдзельнічаць у гутарцы з элементамі дыспуту «Выпускнікі нядзельных школ у Царкве ?!», якую правёў іерэй Аляксандр Рудзінскі. Разглядаліся пытанні:

чаго бацькі і дзеці хочуць ад Царквы;

удзел бацькоў вучняў нядзельнай школы ў жыцці парафіі;

праграма навучання і метадычныя матэрыялы для нядзельнай школы на сучасным этапе: іх актуальнасць і практычнае прымяненне;

дзе выпускнікі нядзельнай школы цяпер;

цяжкасці дзіцячай споведзі, у прыватнасці, навучэнцаў нядзельнай школы.

Пасля гутаркі ўсе сабраліся на кава-паўзу, дзе ў нязмушанай і добразычлівай абстаноўцы падзяліліся ўражаннямі і распрацавалі планы на будучыню. Сапраўдным падарункам да свята Звеставання стаў майстар-клас па вырабе віншавальнай паштоўкі з выкарыстаннем мінералаў і горных парод, які правяла Таццяна Іванаўна Сердзюкова.

Святары і педагогі Свята-Мікольскага храма дзякуюць усім удзельнікам метадычнага аб'яднання за такі гонар і жадаюць Божай дапамогі ва ўсіх добрых справах.

Іерэй Мікалай ГАЙДУК

Братчики и школьники посетили детский социальный приют в деревне Лойки

В Лазареву субботу 20 апреля 2019 года братчики Свято-Владимирского прихода совместно с учащимися 6-й школы г.Гродно посетили детский социальный приют в д. Лойки.

Традиционной поездки давно уже не было, поэтому ребята со школы и братчики собрали много подарков и необходимых вещей для воспитанников приюта. Приезд был посвящен приближающейся Пасхе. Гости и дети поговорили о радости и о празднике Воскресения Господня и сделали поделки. Поездки в детский приют — это всегда улыбки, труд, общение и любовь. Каждый раз, приезжая к воспитанникам, братчики и учащиеся 6-й школы наполняются новым опытом и новой радостью.

Свято-Владимирский приход выражает глубокую благодарность руководству приюта, воспитателям, водителю Константину, руководству, педагогам и учащимся 6-й школы г.Гродно, принимающим участие в помощи детям, и, конечно, нашему психологу Светлане за труд разработки занятий для ребят.

Екатерина **ЧЕРЕПАНОВА**

Об истории Псковской православной миссии говорили в Гродно

3 апреля 2019 года в приходском комплексе Покровского собора состоялась лекция для городского духовенства на тему истории Псковской православной миссии.

История Псковской православной миссии остается до сих пор одной из самых загадочных страниц Великой Отечественной войны. Долгие десятилетия она оставалась закрытой не только для обычных людей, но и для исследователей.

Рассказать об этом непростом для Церкви времени для священнослужителей Гродно был приглашен Константин Петрович Обозный, заведующий кафедрой церковно-исторических дисциплин Свято-Филаретовского православно-христианского института, кандидат исторических наук (Москва). Тема Псковской Миссии для Константина Петровича является одной из основных в сфере его научных интересов, которой он посвятил несколько десятков публикаций.

По завершении лекции клирики смогли пообщаться с историком и задать интересующие их вопросы.

Диакон Дмитрий
ПАВЛЮКЕВИЧ

СПРАВКА

Псковская Православная миссия действовала в годы Второй Мировой Великой Отечественной войны на оккупированной немецкими войсками территории Северо-Западных епархий России: С.-Петербургской, Псковской и Новгородской, а также Прибалтики. Быстрое возрождение церковной жизни на оккупированных германскими войсками территориях было явлением повсеместным и, как признают историки, сыграло значительную роль в изменении сталинской политики по отношению к Русской Православной Церкви во время войны.

Псковская Православная миссия пришла в Северо-Западный край России, превращенный большевиками за 20 с лишним лет своего владычества в духовную пустыню, летом 1941 года и продолжала свое служение до зимы 1944 года. Инициатором создания Миссии был деятельный архипастырь - митрополит Виленский и Литовский Сергий (Воскресенский), ставший в начале 1941 года также экзархом Латвии и Эстонии, и возглавлявший все епархии Православной Церкви в Прибалтике в годы войны. В условиях немецкой оккупации он сумел сохранить каноническое единство Прибалтийских епархий с Русской Православной Церковью. Любимый ученик митрополита Сергия Страгородского, он сохранил верность Церкви и Родине, несмотря на ярлык предателя, приклеенный ему по настоянию Сталина. Он был убит в конце войны, причем немцы утверждали, что агентами НКВД, а советские власти - что агентами гестапо.

Основу Псковской миссии составили священники из Рижской, а позже также Нарвской Эстонской епархий, - эмигранты, стремившиеся на помощь своей многострадальной родине. Миссия была организована в чрезвычайных военных обстоятельствах, и это наложило отпечаток на характер ее деятельности.

Первую группу миссионеров, прибывших в Псков, составили пятнадцать священников, в основном из Латвии, одним из них был отец Алексий Ионов. Они прибыли в Псков к вечеру 18 августа 1941 года, в канун праздника Преображения. Устроить, организовать приходскую жизнь стало задачей миссионеров. «Как легко проповедовалось на Родине! Как жадно слушали там пастырей. Как благодарили, не утомлялись!» - вспоминал об этих днях один из них.

Узнав о пребывании Миссии во Пскове, стали появляться ходоки и из более отдаленных мест - просить священников в приходы. Поруганные храмы восстанавливало само население, церкви ремонтировались быстро. Так как Миссия находилась на территории России, в новооткрытых храмах за богослужениями поминали митрополита Ленинградского Алексия (Симанского), в чьей епархии служили миссионеры. Это подчеркивало, что Миссия - часть Русской Церкви и снимало возможное недоверие к священникам, приехавшим из-за границы.

С немцами миссионерам приходилось считаться по принципу: из двух зол выбирай меньшее. «Что немцы - зло, никто из нас не сомневался. Ни у кого из нас не было, конечно, никаких симпатий к завоевателям «жизненного пространства» нашей родины. Глубокое сострадание и сочувствие к бедствующему народу, нашим братьям по вере и по крови, - вот что наполняло наши сердца», - такова была позиция миссионеров.

Самым значительным церковным событием того времени была передача Церкви чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери. Икона была спасена из горевшего храма в Тихвине при участии немецких солдат и передана Церкви немцами, которые постарались использовать передачу в пропагандистских целях.

Особым делом священников-миссионеров стало окормление русских военнопленных. Поддерживать их словом, утешать, убеждать в том, что необходимо верить в помощь Божию и, уповая на эту помощь, выжить; исповедать их, причащать, крестить, а порой и совершать богослужения в лагерных условиях (в ряде лагерей удалось открыть храмы) - все это было первостепенной задачей и большим подвигом священников Миссии.

Религиозная политика немцев на оккупированных территориях определялась, вероятно, несколькими соображениями: во-первых, дарованием религиозной свободы (в контрасте со сталинским террором) достигалась пропагандистская цель; во-вторых, ставилась цель умиротворения и получения симпатий местного населения; в-третьих, у Германии имелись православные союзники (Румыния, Болгария); в-четвертых, в Германии существовало т. н. «православное лобби» как из числа русских и остзейских немцев, русских эмигрантов, так и в самой немецкой среде. Жизнь всех религиозных общин (в том числе православных) как в самой Германии, так и на оккупированных ею землях жестко контролировалась. Но и в этих условиях удавалось достичь многого. Миссия признавалась частью Русской Православной Церкви, а не автономной церковной структурой - это было важным достижением экзарха в борьбе за независимость русских православных приходов. С ростом Миссии ухудшались отношения митрополита Сергия с немцами, такой успех в их расчеты не входил. Весной 1944 г., когда советские войска стояли уже на границах Прибалтики, а кое-где и перешли их, многим был ясен исход войны, окончание ее (явно не в пользу Германии) было лишь вопросом времени, - 28 апреля 1944 года экзарх митрополит Сергий был убит. Машина, в которой он ехал по пути из Вильнюса в Ригу, была расстреляна на шоссе близ Ковно людьми в немецкой военной форме. С ним были убиты его шофер и двое сопровождавших. Расследование было крайне поверхностным. Осенью 1944 года началось восстановление советской власти в Прибалтике и жизнь сотрудников Миссии вступила в новый этап - мученический. Все они, кроме нескольких, ушедших на Запад, были арестованы органами НКВД. Им инкриминировалось «сотрудничество с оккупационными властями». И вскоре в советские концлагеря пришла новая плеяда православных мучеников - сотрудники Псковской миссии. Многие из них погибли, те же, кто дожил до освобождения, вернулись в родные места, где возобновили свое служение.

Один из участников Миссии закончил свои воспоминания надеждой, что история Миссии станет известна русским людям в России: «Миссия закончила свою деятельность в Псковском краю в феврале 1944 года. Все оставшиеся в Прибалтике миссионеры большевиками были арестованы и сосланы в Сибирь на верную смерть. Это мученики Миссии. Своим подвигом они свидетельствуют всему миру, что Миссия творила подлинно церковное дело. Не сомневаюсь, что деятельность Православной миссии в северо-западных областях России в свое время будет отмечена и на страницах будущей истории Русской Церкви».

Представитель Гродненской епархии принял участие в республиканском семинаре «История Православия родного края: опыт и методика изучения»

9 апреля 2019 года по благословению епископа Борисовского и Марьиногорского Вениамина, председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации БПЦ в рамках празднования Дня православной книги состоялся ежегодный республиканский семинар «История Православия родного края: опыт и методика изучения».

В работе республиканского семинара, который прошел на базе прихода храма в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" г. Минска, принял участие член Координационного совета по библиотечной деятельности при ОРОИК, заведующий сектором приходских библиотек отдела религиозного образования и катехизации Гродненской епархии, клирик Свято-Покровского кафедрального собора г.Гродно протоиерей Владимир Борисевич.

Организатором семинара выступил Синодальный отдел религиозного образования и катехизации БПЦ, соорганизаторами: Национальная библиотека Беларуси и Республиканский центр экологии и краеведения Министерства образования Республики Беларусь.

Также в мероприятии приняли участие: руководители и специалисты публичных библиотек Министерства культуры Республики Беларусь, библиотек учреждений образования Министерства образования Республики Беларусь, церковных библиотек, библиотек иных министерств и ведомств Республики Беларусь, представители структур Белорусской Православной Церкви, ученые, преподаватели учреждений среднего общего, специального и высшего образования, историки, краеведы, архивисты.

Республиканский семинар «История Православия родного края: опыт и методика изучения» направлен, прежде всего, на ознакомление с накопленным опытом работы и повышения квалификации на поприще церковного краеведения.

Семинар начался с молитвы и приветственного слова епископа Борисовского и Марьиногорского Вениамина. Владыка отметил, что богатое духовное наследие белорусского народа в последние годы вызывает неподдельный интерес среди населения. По инициативе местных краеведов, специалистов местных библиотек, педагогов история Православия в жизни белорусского народа, история храмов и приходов становится всеобщим достоянием.

- Православное краеведение формирует у подрастающего поколения интерес к духовной культуре своего народа. Духовно-нравственное воспитание через краеведение способствует формированию личности, уважение к памятникам истории и культуры и необходимости их сохранения. Неизвестная страница истории Православия привлекает молодое поколение, пытающиеся вникнуть и понять историческое прошлое своей семьи, своего рода, своего народа. Эта тема интересна, потому что связывает нас с прошлым и знание истории помогает в современном мире молодым людям формировать правильные ориентиры. Поэтому так актуальна тема семинара, - отметил епископ Вениамин.

Также к участникам форума обратился настоятель прихода иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г.Минска протоиерей Игорь Коростелев, который подчеркнул большую значимость деятельности библиотекарей и краеведов.

Далее прозвучали обсуждения на следующие темы:

Православное краеведение: историография, источники, методы исследования;

Типология архивных источников в православном краеведении;

Православные святыни родного края (храмы, иконы, святые источники): методика сбора сведений;

Изучение истории и современного состояния монастырей, храмов, часовен, приходов;

Опыт работы библиотек, школ, православных приходов по изучению святынь родного края;

Система православного краеведения в учреждениях общего среднего и дополнительного образования детей и молодежи.

Тема православного краеведения находит живой отклик, так как позволяет пробудить в человеке интерес к истории своей семьи, рода, родного края. Как отмечают педагоги, в последние годы на конкурсы по краеведению приходит всё больше работ, посвященных изучению истории православных храмов, исследованию судеб священнослужителей, исполнявших свою миссию в различные, порой непростые периоды нашей истории. Изучение истории родного края делает восприятие жизни богатым, объемным, формирует чувство причастности к своему народу, чувство подлинного патриотизма.

Думается, что и нынешний республиканский семинар стал полезным и интересным событием, принесшим добрые плоды и вдохновившим всех его участников на дальнейшее служение по развитию церковного краеведения и распространению накопленных знаний, в том числе используя их в духовно-нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Протоиерей Владимир **БОРИСЕВИЧ**

Три библейские трапезы

Из Библии нам хорошо известны три трапезы: гостеприимство Авраама, принявшего у себя в шатре трех Незнакомцев, пасхальная трапеза и связанная с ней Тайная Вечеря и скудный стол Иоанна Крестителя. Но какие именно блюда были на этих трапезах и почему именно эти?

Гости Авраама

Икона преподобного Андрея Рублева «Троица» знакома всем. Но не всем известно, какое именно событие изображено на ней. На самом деле это приход трех таинственных Странников к Аврааму, о котором мы читаем в 18-й главе книги Бытия. Патриарх сидел у входа в свой шатер, как и положено пожилому бедуину (а он, по сути, и был бедуином), но едва он заметил Троих, приближавшихся к его шатру, как бросился им навстречу и предложил пообедать у него. Разумеется, законы бедуинского гостеприимства требовали накормить всякого встречного путника (в пустыне иначе просто и не выживешь), но Авраам проявил редкую степень гостеприимства, сам побежав им навстречу, ведь он еще не знал, кто они такие.

На иконе мы видим на столе только чашу, что, конечно же, служит символом Евхаристии, как и сами Трое символизируют Отца, Сына и Святого Духа. Но в библейском повествовании мы читаем о целом пире: Авраам велел Саре замесить три меры муки и напечь пресных лепешек, а сам заколол отборного теленка и велел приготовить его. А вот вина у Авраама как раз и не было — он же кочевал

со своими стадами, у него не было никаких виноградников, негде было давить виноград, негде хранить бродящий сок.

Естественно, что основной едой в те времена был хлеб, пшеничный или ячменный (рожь в тех краях не растет). Почему речь шла о пресных лепешках? Дело в том, что тогда не существовало дрожжей и квасной хлеб приготавливали с помощью закваски — небольшой части квасного теста, оставшегося от предыдущего замеса. Для того, чтобы новое тесто подошло, должно было пройти довольно много времени, которого у Авраама и Сары не было. Вместе с тем Авраам не пожалел потратить на гостей так много муки. Это мы сегодня покупаем муку в готовом виде, в те времена все было иначе. Механических мельниц не было, муку готовили на ручных зернотерках: зерна насыпали на большой плоский камень и растирали их другим, маленьким камнем. Это делали каждый день, потому что в готовой муке быстро заводятся черви, и заготавливать ее впрок не имело смысла. В богатых домохозяйствах (как у Авраама) этим занимались служанки, но в бедных семьях сама хозяйка дома должна была проводить за зернотеркой несколько часов в день (!), чтобы обеспечить хлебом свою семью.

Хлеб — и пресный, и квасной — пекли на очаге, напоминающем нынешний тандыр, или же на противне, под которым разводили огонь. Если не было времени, чтобы намолоть муки, на такой поверхности могли просто поджарить зерна (именно так обедали на скорую руку в поле жнецы Вооза, см. Руфь 2:14, хотя в Синодальном переводе мы читаем просто «хлеб»).

Точно так же на открытом огне запекали и мясо. Его могли и сварить в котле, но жареное или печеное считалось более вкусным (так, капризные сыновья священника Илия не довольствовались вареным, а обязательно хотели его зажарить, см. 1 Царств 2:15). Видимо, и в этом случае к столу подали запеченную телятину.

Интересно, что к столу Авраам также подал свежего молока и некий кисломолочный напиток, на древнееврейском языке он называется хем’а (в синодальном переводе — «масло»). В жарком климате Палестины свежее молоко можно пить только сразу после дойки, потом оно скисает. Из скисшего молока делали этот самый напиток хем’а — видимо,

похожий на кефир, простоквашу или айран. Делали из молока и сыр, но здесь он не упоминается — сыр в основном брали в дорогу (например, Давид несет его в израильское войско в 1 Царств 17:18), ведь это был не нежный камамбер, а что-то вроде высушенной соленой брынзы, которая не портится на жаре.

Необычным для нас может показаться тот факт, что у Авраама подавали мясное вместе с молочным, тогда как современные иудеи тщательно избегают этого. Они основываются на запрете из Моисеева Закона: «Не вари козленка в молоке матери его» (Исход 20: 19), трактуя его в таком смысле, что мясная и молочная пища не должны перемешиваться. На самом деле мы не знаем точно, действительно ли Моисей имел в виду, что вообще нельзя употреблять мясную и молочную пищу за одной трапезой (в конце концов, он мог именно так и сказать). Вполне возможно, что изначально запрещалось только приготовление мяса в молоке, ведь точно так же нельзя было сочетать в одной одежде льняные и шерстяные ткани — Моисеев Закон вообще строго следит за «чистотой жанра». В любом случае, этот запрет был дан намного позднее. А в жизни кочевников, каким и был Авраам, именно мясо и молоко были основными видами продуктов.

Авраам предложил гостям самое ценное, что только у него было, но любопытно, что у него не оказалось никакого десерта. На сладкое подавались свежие (в сезон) или сушеные смоквы (инжир), финики или виноград, иногда орехи, изредка — мед диких пчел. Добавляли эти продукты и в мучные кондитерские изделия. Но все это делалось в городах, а не в походных условиях. Авраам же накормил своих Гостей простой и здоровой пищей кочевников, безо всяких изысков.

Пасха Господня

Самая знаменитая трапеза, о которой говорится в Библии, это, разумеется, Пасха и связанная с ней Тайная Вечеря. Первая Пасха была совершена в канун исхода израильтян из Египта, и главным блюдом на ней был пасхальный агнец — годовалый барашек или козленок, которого только что закололи (после строительства Храма в Иерусалиме это стали делать в храмовом дворе). Согласно требованиям 12-й главы книги Исход, его полагалось запекать, а не варить, притом непременно целиком (если какая-то семья была слишком мала, чтобы позволить себе такое, ей следовало объединиться с соседями), съесть его надо было до утра «с пресным хлебом и с горькими травами» и кости его нельзя было ломать.

Конечно, все это имело символическое значение. Агнец был искупительной жертвой Господу, принесенной за избавление израильтян из египетского рабства, и закалывался он как раз в ту ночь, когда у египтян погибло «все перворожденное», от людей до скота. Кровью агнца следовало помазать дверные косяки в знак избавления самих израильтян от этой казни. Горькие травы обозначали горечь египетского рабства, а пресный хлеб — поспешность исхода (некогда было сквашивать тесто), равно как и повеление немедленно доесть все мясо до рассвета. На рассвете израильтяне уже должны были выступить в дорогу… Обрядовая пасхальная трапеза сохранилась у иудеев и по сей день, она называется «седер» (букв. «распорядок»).

Христиане не празднуют ветхозаветную Пасху, но вспоминают Тайную Вечерю, которая, по сути, и была последней пасхальной трапезой Иисуса с Его учениками. Евангелисты, правда, нигде не упоминают пасхального барашка или козленка. Само по себе это не значит, что такого барашка на столе не было, но Таинство Евхаристии, которое совершается теперь в память об этой Вечери, обходится без закалывания жертвенных животных, поскольку Жертва была принесена Христом единожды и навсегда.

Акриды и дикий мед

Если трапеза Авраама с его Гостями и пасхальная трапезы похожи друг на друга, то «меню» Иоанна Крестителя резко от них отличается. Согласно Евангелистам (Матфей 3: 4; Марк 1: 6), в него входили «акриды и дикий мед». Что за странные вкусы были у этого человека?

Акриды — это саранча или кузнечики, и Моисеев Закон разрешал употреблять в пищу этих и только этих насекомых. Вряд ли они бы пришлись нам по вкусу, но в разных странах мира их охотно едят и по сей день, особенно при недостатке другой белковой пищи. Более того, при периодических нашествиях саранчи, когда она пожирала буквально всю растительность в округе, не оставалось ничего другого, как есть саму саранчу — благо хотя бы она тогда бывала в изобилии.

Мед, конечно, выглядит для нас куда привлекательнее. В те времена он тоже высоко ценился, ведь обычных для нас пчелиных пасек просто не существовало — мед добывали у диких пчел. Его не так-то просто было найти, а найдя, у пчел отнять, ведь они собирают его не в улей, где все для того приспособлено. Например, сын Саула Ионафан, найдя диких пчел, ткнул в их соты палкой, а потом облизал ее (1 Царств 14:27).

Итак, акриды и дикий мед — это пища человека, который живет в пустыне, не занимается ни земледелием, ни скотоводством и ни от кого другого не зависит. Он ест буквально то, что «Бог пошлет» — так, пророка Илию, судя по библейскому рассказу, кормили в пустыне вороны (3 Царств 17: 6). Говоря об акридах и диком меде, евангелисты подчеркивают, что Иоанн Креститель продолжил ту же самую традицию.

Андрей ДЕСНИЦКИЙ,
pravmir.ru

АРТОС

[греч.ἄρτος — хлеб], в визант. обряде особый хлеб, используемый за богослужениями Светлой седмицы.

Согласно уставным указаниям, А.— это «всецелая», т. е. целая и без изъятых частиц, просфора «со крестом, на ней изображенным», без «образа Воскресения Христова». В русской практике Артос — высокий цилиндрический хлеб, в центре к-рого обычно помещено изображение Воскресения Христова, а по окружности — полный текст отпустительного тропаря Пасхи. В практике монастырей Афона Артос— хлеб небольшого размера, примерно такой же, как и хлеб, благословляемый за всенощным бдением.

Первое известное упоминание об Артосе содержится в Евергетидском Типиконе (1-я пол. XII в.): в описании трапезы после литургии 1-го дня Пасхи. Особая молитва на раздробление А. существовала уже в XII в. В том же веке на Руси свт. Кирилл Туровский дает объяснение символического значения А. в слове на тот же праздник: «по Пасце, похваление Въскресения, и о арътусе, и о Фомине испытаньи ребр Господних».

В рус. приходской практике Артос освящают (обычно на солее или в царских вратах) после заамвонной молитвы литургии 1-го дня Пасхи; освящение, как правило, кроме молитвы включает в себя каждение и окропление св. водой. После освящения Артос полагают на аналой, к-рый во время богослужений стоит у иконостаса возле иконы Христа, в промежутках между службами аналой с Артос устанавливают в царских вратах. Согласно приходской практике во время каждодневного крестного хода А. обносят вокруг храма и помещают на прежнее место. В Светлую субботу, после чтения молитвы и раздробления, Артос раздают всем молящимся в храме.

В России распространен обычай не потреблять Артос полностью в этот день, а хранить его дома для вкушения натощак.

Символика чина об Артоса вытекает из символики чина о панагии. В последнем Богородичная просфора — панагия, стоящая в панагиаре на монашеском столе, символизирует присутствие Божией Матери за трапезой; так же и Артос изображает присутствие за трапезой самых радостных дней года Самого Воскресшего Христа. В литургических комментариях происхождение Артоса часто связывается с апостольской практикой: привыкнув вкушать трапезу вместе с Учителем, апостолы отлагали для Него часть хлеба и после Вознесения, переживая Его невидимое соприсутствие с ними.

Таким образом Артос напоминает верующим о пребывании с ними Воскресшего Сына Божия, ставшего для них истинным «хлебом жизни» (Ин 6, 35). Тот же смысл имеет и выпекаемый верующими кулич.

по материалам Православной Энциклопедии

Акрамя «Ойча наш»

Многія людзі больш за ўсё на свеце баяцца адзіноты, якая найперш палохае тым, што не будзе з кім весці размовы і дзяліцца ўражаннямі. Каб апынуцца ў такой сітуацыі, неабавязкова трапляць на ненаселены востраў. Адчуць адзіноту можна і ў мегаполісе.

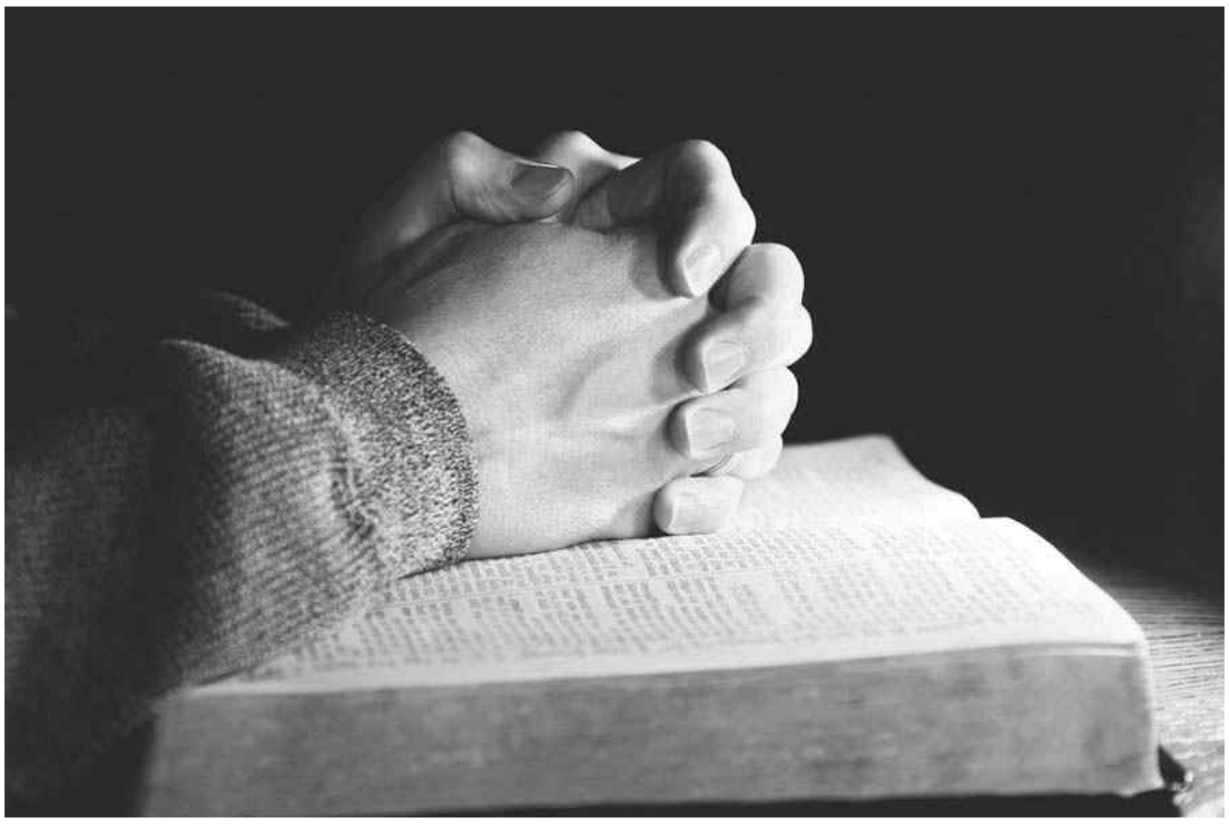
Родныя з'ехалі, сябры занятыя ўласнымі справамі, ніхто не тэлефануе і нават у сацыяльных сетках ніхто не адказвае на паведамленні. Нікому да нас няма справы — і мы адчуваем сябе пакінутымі і непатрэбнымі. Ад такой адзіноты можна нават пакутаваць, і гэтыя пакуты могуць быць невыноснымі.

Рускі старац Сілуян, які жыў у манастыры на святой гары Афон, праліваў патокі слёз за мільёны няшчасных, што жывуць у цемры бязбожнасці і пазбаўленыя радасці стасункаў з Тварцом. Бо ўсякая адзінота можа быць запоўненая адносінамі з Богам ці, іншымі словамі, малітвай. Малітва — гэта не проста вычытванне тэкстаў з малітваслова, яна — таінства нашага саюзу з Богам.

Акрамя «Ойча наш», якой навучыў нас сам Госпад, мы прамаўляем іншыя малітвы. Аўтарамі свяшчэнных тэкстаў з'яўляюцца святыя айцы, якія праз подзвігі посту, пакоры і розныя іншыя дабрадзейнасці дасягнулі такой духоўнай вышыні, што маглі размаўляць з Богам на зусім ужо іншай мове. Калі ўважліва ўчытвацца ў тэксты малітваў, можна зразумець іх глыбокі сэнс. З дапамогай тэкстаў, складзеных святымі айцамі, мы вучымся шчыра маліцца.

Можна маліцца і сваімі словамі. Мова малітвы не абавязкова павінна быць царкоўнаславянскай. Нават карысна выкарыстоўваць малітвасловы з паралельным перакладам ці самастойна са слоўнікам перакладаць незразумелыя словы і выразы. Тады молішся не толькі сэрцам, але і розумам.

Малітва даецца таму, хто моліцца. Гэтыя словы азначаюць, што малітве належыць вучыцца. Не проста завучваць тэксты, а менавіта вучыцца маліцца. Сапраўды, даводзіцца шмат папрацаваць, каб малітва не з'ўлялася вычытваннем «заклінання», а была сапраўднай размовай з Богам. Часам мы можам і не адчуваць патрэбы ў малітве, але ўсё роўна павінны сябе прымушаць да размовы з Богам, для гэтага і складзены ранішнія і вячэрнія малітоўныя правілы. Толькі выконваць іх трэба без фанатызму, а з развважлівасцю. Галоўнае не ў колькасці прачытаных малітваў, а ў шчырасці сэрца. Карысна перад пачаткам малітвы пастаяць нейкі час у цішыні, каб вызваліцца ад мітуслівых думак.

Найчасцей мы звяртаемся малітвай да Бога з нейкай просьбай. Аднак трэба памятаць, што не заўсёды мы атрымліваем тое, што просім. Адзін сталы чалавек успамінаў, як у дзяцінстве ён старанна прасіў Бога даць яму такія ж зубы, як у яго дзядулі. Зубы былі асаблівыя: імі можна было палохаць, іх можна было класці ў шклянку з вадой. Як жа радаваўся гэты чалавек таму, што Бог не выканаў яго просьбу. А яшчэ мы можам не падумаць пра тое, што калі мы просім у Бога спадарожнага ветру, то гэта можа апынуцца бурай на моры для іншых. Гасподзь лепш ведае, што нам на карысць. Таму добра ў малітве да просьбы дадаваць словы, якія прамовіў Ісус Хрыстос у Гефсіманскім садзе, калі прасіў Айца пазбавіць Яго ад пакут на крыжы: «Зрэшты, не Мая воля, але Твая няхай будзе» (Лк 22:42).

Малітвы мы звяртаем не толькі да Адзінага Госпада, але і да Прасвятой Багародзіцы, ангелаў і святых — людзей, якія так дагадзілі Богу сваім зямным жыццём, што іх пасля назвалі гэтым словам. Знаходзячыся ля Прастола Божага і чуючы нашы малітвы, яны моляцца Богу пра нас.

Для зручнасці можна стаяць перад іконай, але пры гэтым памятаць, што молімся мы не самой іконе, а тым, хто на ёй. Ва ўсялякім выпадку, любая ікона дапамагае нам сканцэнтравацца і не блукаць вачыма і думкамі. Тыя ж функцыі могуць выконваць свечка або лампадка.

Калі малітва стане для нас не проста прывычкай, а душэўнай патрэбай, кожны раз падчас малітвы мы будзем адчуваць радасць ад малітоўных адносін з Богам. Толькі не трэба чакаць нейкага душэўнага захаплення пасля завяршэння малітвы. Настаўнікі царквы нават папярэджваюць, што можна апынуцца ў духоўным самападмане — заміласванні. Чалавек у такім стане ўжо не думае пра грахоўнасць і неабходнасць каяцца. Такому «святому» ўжо нават Бог не патрэбны, ён замыкаецца ва ўласным гонары і ў сваёй пыхлівасці.

Каб адчуць радасць ад размовы з Богам, мы павінны таксама ўмець размаўляць з людзьмі, якія побач. Памятайце словы Іаана Багаслова: «Хто кажа "я люблю Бога", а брата свайго ненавідзіць, той ілжэц: бо не любячы брата свайго, якога бачыць, як можа любіць Бога, Якога не бачыць?» (1Іаан.4:20). У адносінах з нашымі блізкімі мы павінны імкнуцца да таго, каб нікога не пакрыўдзіць і не абразіць, каб нашы адносіны прыносілі толькі радасць. А радасць для нашай душы — гэта заўсёды бальзам.

Ёсць яшчэ адзін від малітвы — чытанне Свяшчэннага Пісання, Бібліі. Малітва — гэта заўсёды наша размова з Богам. Калі мы прамаўляем малітву — мы звяртаемся да Бога. Калі ж чытаем Свяшчэннае Пісанне, тады Бог звяртаецца да нас. Пра тое, як належыць чытаць Біблію, добра сказаў протаіерэй Аляксандр Мень: «І калі вы раскрыеце гэтую тоўстую Кнігу, не спяшайцеся чытаць першыя радкі, ідзіце ў цэнтр, у самую сутнасць, разгарніце Евангелле і там пачуеце голас хрысціянства, голас Хрыста. Голас таго, што называецца Радаснай Весткай».

Маліцца можна ў любым месцы, не абавязкова ў храме. Аднак перавага аддаецца малітве ў храме. Ён для многіх суцяшальны прыстанак, дзе можна перад Богам раскрыць душу і выказаць усё, што набалела, а таксама словы падзякі за тыя міласці Божыя, якія заўважаны ў жыцці.

Айцец Аляксандр БОГДАН

Кто со Христом, у того каждый день Пасха

Вопрос «что делать» возникает у многих, если не сказать – у большинства. Как сохранить благодать, которую, как тебе кажется, ты приобрел во время Великого поста, не растерять состояние радости, которое ощутил во время пасхальной службы? Как, в конечном итоге, пребывать со Христом, если во время поста и Страстной седмицы вроде бы достиг чего-то похожего?

Почему в Боге мы нуждаемся время от времени

Эти вопросы возникают каждый раз, когда проходит Страстная и Пасха, а вслед начинаются поездки на дачу, шашлыки, отпуска, гости – и время, когда можно «развязаться», как выражаются некоторые. И в этом нет ничего страшного. И на все у меня один ответ: «Ничто не может помешать человеку пребывать со Христом».

Мне кажется, есть нюанс, который понят не до конца правильно всеми нами. Мы уверены, будто пост учит нас пребывать со Христом. Но пост совсем о другом. Пребывание со Христом в Церкви – это не только время поста. Пребывание со Христом – это и есть цель христианской жизни, наша ежедневность, наша каждодневная жизнь по Евангелию.

Когда пребывание с Богом человек ставит себе в качестве задачи, причем исключительно на время поста, то ее выполнение неминуемо отодвигается. Достаточно приглядеться к собственной жизни, чтобы понять – в Боге мы нуждаемся время от времени. Наступают периоды, когда Он почему-то нам особенно необходим и важен. А бывает, когда не важен совсем. Мы очень легко забываем о Боге, но страшно представить, что Бог хоть на минуту забудет о нас.

Бог нуждается в человеке постоянно, всегда. Даже в аду мы оказываемся Ему необходимы.

Христос сходит в него, потому что Ему нужен каждый из нас даже на самой глубине ада. Совсем недавно в пении “Непорочны”в Страстную пятницу слышали, что Христос, не найдя на земле Адама, сошел в ад, чтобы найти его там: «На землю сшел еси, да спасеши Адама: и на земли не обрет сего, Владыко, даже до ада снизшел еси ища».

Человек, который нуждается в Боге время от времени, не должен удивляться, что бывает с ним после Пасхи. Не должен удивляться, что он отдаляется от Христа. Жить, посвящая Богу пост, посвящая Ему какое-то отдельное время – неправильно, как неправильно считать «пребывание с Богом» – упражнением, которое стоит отрабатывать только Великим постом.

Христианская жизнь – это труд и желание пребывать с Богом постоянно. Да, у нас может не получаться, причем не получаться во всякое время, и на Светлой седмице в том числе. У нас будет это не получаться. Больше скажу, у нас вообще плохо это получается. Но в этом нет ничего страшного, просто хорошо бы однажды понять, что Христос нам нужен так же сильно, как нужны Ему мы. Хорошо бы стараться так устраивать свою жизнь, чтобы из года в год, изо дня в день жажда Бога и желание пребывать с Ним стали естественным нашим состоянием. Тогда не придется бояться, что мы потеряем Его, если станем жарить шашлыки на даче или расслабляться в приятной компании, потому что мы все равно будем с Богом.

Если мы нуждаемся в Нем всегда, значит, всегда с Ним пребываем. Если в нас родилась жажда Бога, значит, никуда от Него мы не денемся. Если хотим быть с Ним, значит, будем. Главный вопрос не в том, как оставаться со Христом, но что для нас быть с Ним!

Бог не заставляет нас причащаться

Кто-то задается вопросом: “Почему надо причащаться в Пасху и на Светлой седмице?” А я отвечаю – не надо. Нет вообще никакой обязанности в том, чтобы делать это. Бог не заставляет нас причащаться. Бог каждый раз всего лишь призывает нас, приходящих на Божественную литургию, сделать это.

Все время удивляюсь, что в нашем храме на Вербное воскресенье 350 причастников, на Пасху – 500, а неделю спустя – 100. Что случается с людьми? Почему причастие вдруг оказывается ненужным и невостребованным ими? На мой вопрос обычно отвечают: «Так я же уже причащался». И это лучшее свидетельство того, насколько нам «хочется» пребывать с Богом, насколько мы «нуждаемся» в Христе.

Церковь существует как место, где мы учимся пребывать с Ним. «В храме славы Твоея Господи стояще, на небеси стояти мним», – говорим мы на утрене. Произнося же «Верую и во Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь», мы часто представляем образ именно земной церкви, в которую вообще-то трудно веровать, хотя бы потому, что все земное тленно.

Патриархаты, юрисдикции, земная церковь как церковный институт – временны, пусть и наиболее понятны и очевидны для нас. Увы, другой Церкви мы не видим. Увы, важнее и принципиальнее становятся нам канонические вопросы и проблемы автокефалии, а не евангельские заповеди, которыми только и можно определить внутреннюю жизнь Церкви.

С чем же это связано? Только с тем, что мы воспринимаем Церковь потребительски. Мы научились использовать ее для своих нужд и целей, считая это чем-то благочестивым и правильным.

Следствием становится отношение к Евхаристии и другим таинствам как к функции, то есть как к тому, чем могу благочестиво пользоваться лично для себя. Да, звучит ужасно, но это именно так.

Когда мы что-то хотим использовать, само по себе это перестает быть нам нужным. Нужной становится польза, которую можно извлечь. И вот уже таинство исповеди используем как пропуск к причастию, а крещение как «действо, полезное для детей», для идентификации в социуме, «потому что мы русские люди и должны быть крещены». Наконец, причастие мы мыслим как средство «для улучшения духовной жизни», будто это какая-то приправа. Но таинство – это жизнь Церкви, им можно жить, в нем можно пребывать, его нельзя использовать. Отец Александр Шмеман говорил, что сама Церковь есть Таинство.

Мы просто не понимаем, что Церковь – это наша жизнь

И теперь уже мне хочется задать вопрос верующим. Так почему мы не причащаемся каждый день на Светлой седмице? Почему мы, христиане, разрешаем себе не причащаться? Кто дал нам право использовать Евхаристию в качестве удобного элемента церковной жизни? Неужели Евхаристия настолько мала, что мы позволяем себе пренебрегать ею, использовать для себя лично по мере надобности? Когда мы отвечаем на эти вопросы, становится ясно: мы просто не понимаем, что Церковь – это наша жизнь.

Когда мы думаем, что благочестиво не причащаться на Пасху, раз в Великий Четверг уже причащался, то, может, и в Четверг не стоило? Зачем вообще причащаться, если ты не понимаешь, что это и есть ЖИЗНЬ?

Стоит ли удивляться, когда «так радовался на Пасху, а теперь все куда-то делось и ушло»?

Дорогие, нельзя веровать в Церковь, которая является функцией, нельзя относиться к Причастию как к пользе. Можно веровать только в ту Церковь, которая является твоей жизнью, в ту Евхаристию, которая и есть твоя Жизнь. Тогда не возникает вопроса «нужно ли причащаться», ведь если Евхаристия – жизнь, не могу же я не жить, не могу же не быть со Христом!

Пребывать с Богом трудно, невероятно тяжело, и это всегда подвиг. Но только в этом и есть весь смысл, ведь кто со Христом, у того каждый день Пасха! Христос Воскресе!

Протоиерей Алексий **УМИНСКИЙ**

pravmir.ru

Каляндар праваслаўных святаў на май

02 БЛАЖЭННАЙ МАТРОНЫ МАСКОЎСКАЙ

03 МУЧАНІКА-ДЗІЦЯТКІ ГАЎРЫЛА БЕЛАСТОКСКАГА

У Пакроўскім кафедральным саборы захоўваецца частка ягоных мошчаў

Храмы ў яго гонар:

- **Ніжні храм сабора ўсіх Беларускіх Святых (г.Гродна)**
- **Капліца у в. Сабаляны**

06 ВЯЛІКАМУЧАНІКА ГЕОРГІЯ ПЕРАМОЖЦЫ

Храмы ў яго гонар:

- **Царква ў г.п. Краснасельскі**
- **Царква ў в. Галынка**
- **Царква ў в. Славатічы**
- **Царква ў в. Гушчыцы**

07 РАДУНІЦА

09 ПАМІНАННЕ СПАЧЫЛЫХ ВОІНАЎ

11 СВЯЦІЦЕЛЯ КІРЫЛЫ ТУРАЎСКАГА

Храмы ў яго гонар:

- **дамавы храм нядзельнай школы Уладзімірскага прыхода г. Гродна**

15 ДАБРАВЕРНЫХ КНЯЗЁЎ БАРЫСА І ГЛЕБА

Храмы ў іх гонар:

- **Каложская Царква ў Гродна**

20 ЖЫРОВІЧСКАЙ ІКОНЫ БАГАРОДЗІЦЫ

Храмы ў яе гонар:

- **Прыпісная царква да будуючагася храма Прападобнамучаніка Афанасія Брэсцкага**

22 СВЯЦІЦЕЛЯ МІКАЛАЯ

Храмы ў яго гонар:

- Царква ў Ваўкавыску
- дамавая царква Архіерэйскага падвор'я ў Гродна
- Царква ў в. Лаша
- Царква ў в. Вялікая Бераставіца
- Царква ў в. Дзятлавічы
- Царква ў г.п. Краснасельскі
- Царква ў в. Дубна
- Царква ў в. Пескі
- Царква ў в. Самуйлавічы
- Царква ў в. Нарошы
- Царква ў в. Турэйск

«Гродненские епархиальные ведомости» издаются по благословению Высокопреосвященнейшего Артемия, Архиепископа Гродненского и Волковысского

Учредитель: Гродненская епархия

Главный редактор: Дмитрий Павлюкевич

Компьютерная верстка: Дмитрий Павлюкевич

Корректор:

Светлана Павлюкевич

Редколлегия:
протоиерей Анатолий Ненартович
протоиерей Александр Велисейчик
протоиерей Александр Железный
протоиерей Александр Хомбак
протоиерей Иоанн Велисейчик
протоиерей Владимир Борисевич
протодиакон Иоанн Авсиевич

Газета зарегистрирована Министерством информации Республики Беларусь Регистрационное свидетельство №1358 от 30 апреля 2010г.

«Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви» Свид. №189 от 2 декабря 2011г.

Издается ежемесячно на русском и белорусском языках
Объем- 3 усл. печ. листа
Тираж 1100 экз.

Адрес:
230023, г.Гродно, ул. Горького, 2

Адрес для писем:
230023, г.Гродно, ул.Ожешко, 23,

тел. (8-0152) 77-06-86

Наш адрес в Интернете:
http://www.orthos.org
E-mail: gev@prihod.info

Подписной индекс 63609
Для предприятий 636092

Цена договорная
Газета набрана и сверстана в редакции «ГЕВ»

Отпечатано в ГОУПП Гродненская типография
230025, г. Гродно, ул.Полиграфистов, 4.
ЛП №02330/39 от 27 03 2014 года

Сдана в набор 02.05.2019
Подписана в печать(16:20) 02.05.2019
Подписана в свет 02.05.2019

№05, 2019г.

Заказ № 2066